大唐郊祀錄

大唐郊祀錄卷第三

凡例下　祭服

乘輿服凡　皇帝祀天神地祇則服大裘冕

臣涇案三禮義宗云祭天所以用大裘者則黑裘也黑者象天色之玄大者擬覆幬乘蓋故服大裘以祀天也周禮云大裘而冕以祀昊天上帝冕者俛也所以俛人爲善行也凡六冕之服皆玄上纁下冕旣大同無以爲別故不得

冕名服取蟲章之異以立名故用服名冕者也

其冕無旒廣八寸長一尺六寸玄表纁裏金飾已下五冕廣狹準此

案三禮圖冕制皆長尺六寸廣八寸天子已下皆同漢禮制度三代不見也凡大裘之服無章其冕無旒者凡蟲章飾之體皆宜擬所祭之神天道至尊難可比擬故舍彼雕華服飾以其質也

玉簪導

案說文云簪首笄也釋名云簪連也所以連冠於髮一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也導所以導櫟鬢髮使入巾幘之裏也今依周禮天子以玉笄而導亦從之也

以組爲纓色如其綬

案玉藻云玄冠朱組纓天子之冠也隋禮天子已下皆用朱纓尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也今云色如綬是玄色禮正義云組今之薄絹也

其裘制以黑羔皮爲之玄領褾襈緣朱裳

案梁天監七年敕五經博士議大裘制度陸瑋等奏曰尋大裘之制經無明文惟鄭注司服云大裘黑羔裘也旣無所出未可爲據案六冕之服皆玄上纁下愚謂今宜以玄繒爲之其式如裘制裳則以纁皆無文繡冕則無旒詔可之今聖朝禮典復本正義以黑羔爲之其玄領朱裳之制或自陸瑋之始也哉

白紗中單皁領青褾襈裾

案六冕之服襯身先以明衣又加袍襦衣然後加冕服夏服無袍代之以葛春秋但有中衣中衣之表加長衣其上服之內天子以下有之祭服中衣用素衣朱襮梁天監三年何佟之議云公卿已下祭服裏有中衣即今之中單也襈緣也襈音撰也

革帶玉鉤䚢

案隋書禮制云革帶準此博二寸三禮圖云璜綴於革帶阮諶以爲凡有章印則於革帶佩之東觀漢記楊賜拜太常詔賜有所著革帶故知形制尊卑不別隋禮博三寸半加金縷䚢螳蜋鉤以相鉤帶耳皇朝之制以玉爲鉤䚢焉

謂之韠匹例反也

大帶以素帶朱裏紕其外上以朱下以綠紐約用組

案玉藻云天子素帶朱裏終辟鄭云謂大帶也孔穎達正義云以素爲帶用朱用裏終辟者辟卽裨也終竟帶身在腰及垂皆裨故云終辟也紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約之物並用組爲之也

韍無章

案韍蔽膝也無章皆隨裳色也鄭注玉藻云韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色正義他服稱韠祭服稱韍鄭

注云尊祭服異其名耳禮云一命緼韍幽衡是也其制度
見下衮冕義中
鹿盧玉具劍火珠鏢首
案晉灼曰古長劍首以玉作井鹿盧形上刻木作山形似
蓮花初生未敷時今大劍木首其狀似此又案隋書禮儀
志云漢自天子至於百官無不佩刀蔡謨議九年定令自
天子以下皆衣冠帶劍隋禮則天子玉具火珠鏢首是朝
因而不易鏢定嫖反刀削末銅是也
白玉雙佩玄組
案玉藻云古之君子必佩玉右徵角左宮羽進則揖之退
則揚之然後玉鏘鳴也是以非辟之心無自入矣行衡牙

孔穎達云佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則牙前後衝璜而爲聲所觸之玉形似牙故曰衝牙又玉藻云天子佩白玉而玄組綬鄭康成云綬者所以貫佩玉相承受也是明雙佩以玄組穿之也

雙大綬六彩玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施三玉環

案漢制乘輿黃赤綬四彩黃赤縹紺純玄質長二丈九尺九寸五百首凡爲綬之法先合紡單爲一絲四絲爲一扶五扶爲一首五首成一文采纁爲質首多者絲細首少者絲麤

漢儀云綬者明有所承受別尊卑彰有德也又輿服志云戰國解去紱佩留其絲璲以爲章表秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬晉令文采純爲一圭褾者青黃色也

朱襪赤舃

案三禮圖複下曰舄單下曰屨其色各隨裳色夏用布冬用皮古以木重底代或以重皮而不加木失於乾腊之義隋制取乾腊之禮以木重底也

凡親廟謁廟及遣上將征還飲至則服袞冕

案自袞冕下服名冕者皆是畫衣裳之首袞冕所以祭先王者爲服以龍首龍德神異之德潛見象王者有神異之

德識遠之性也

其冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬

案玉藻云天子玉藻十有二旒前後邃延龍衮以祭鄭云冕之旒以藻䋺貫玉爲飾也因此名也雜采曰藻天子玉以采藻爲旒正義云天子之藻旒十有二就貫一玉間相去一寸則旒長一尺二寸垂齊肩也五采玉者依飾射侯之次從上而下初以朱次以白次以蒼次以黃次以玄以五采玉既貫徧周而復始以三禮圖云天子衮旒用玉二百八十八以並周制至漢明帝用白玉旋珠與古異也魏明帝好婦人飾改珊瑚珠至晉江左右復漢至今用白珠之制自後漢始也大戴禮曰冕而前旒以蔽明也組綬已

具上注說

黈纊充耳

案大戴禮曰黈纊黃綿爲之其大如橘垂耳以蔽聰也

王齊與其玄衣纁裳十二章

案易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤離虞伯注云上衣下裳取乾坤之象有上下也釋名曰上服下衣衣者依也人所以庇寒暑也下曰裳裳者障也所以自障蔽也夫衣用玄者象天色裳用纁者法地色不法蒼黃之色凡衣服表明其身有彰采文物以君黃太質故用玄纁耳纁者是朱之別故周禮鍾氏云三入爲纁者是朱之小別故鄭注冠禮云朱則四入是纁與朱同類也十二章

者法天地之數聖朝之制法舜服也
日月星辰山龍華蟲火宗彝此八章在衣藻粉米黼黻此四章在裳褾領爲升龍皆織成爲之
案三禮義宗云日月星辰三章有眞畫作其形欲明王者有光照之功垂於下土山亦畫爲山形取其能興雲雨膏潤萬物象王之澤沾於下也龍亦眞畫作龍形其變物無方潛見變化顯王者之德發舒有時應機布道華蟲者畫作鷩雉之形有文飾故謂之華蟲也象其身被五色有炳蔚之文似王者體台五常又兼文明之性宗彝者畫虎蜼於宗廟之器爲飾因之象虎蜼以猛剛制物王者亦以威武定亂也藻水草也畫其形藻能逐水上下似王者之德

日新也火曰炎上象德常昇也粉米亦眞畫其形粉潔白故以名之米者人待之以生者亦物之所賴以治黼畫斧形象王者能斷割臨事能決也黻者兩已相背明民見善改惡也此皆聖人法象之義周則畫九章法陽數之極以日月星三章畫於旌旗故左傳云三辰旗旂昭其明也又登龍於山登火於宗彝尊神明故也案古者衣畫裳繡法陰陽之義衣數則奇裳數則偶今聖朝制令上八下四皆以偶而言又王服自袞冕以下皆織成爲之是王者相變革也

龍山以下每章一行重爲等每行十二

案三禮圖云凡章文參錯滿衣裳而已不拘其數崔靈恩

云各畫十二爲亦取法則天之大數

白紗中單黼領青褾襈裾

案黼領者禮云綃黼丹朱以爲中衣領緣也綃繒名也詩云素衣朱繡又云素衣朱襮襮黼領也案三禮圖云畫虎形於中單之領也

黻韠冕以下山火二章絺冕山一章玄冕無章加龍山火三章

案禮有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章白虎通云以黻蔽前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才皇唐之制加龍山火三章者以備三氏三法也詩云赤芾在股鄭氏箋云芾太古蔽膝之象云芾者以韋爲

之近代並加緇爲之無用韋之制矣

革帶劍玉佩綬舄與上同舄加金飾凡有事遠主則用鷩冕其服七

章華蟲火宗彝此三章在衣藻米黼黻此四章在裳

案崔靈恩云雉言鷩者以爲禽鳥體卑義不足取故文采

章著者以爲稱也祭先公鷩冕以雉爲首者傳介之志象

先公有賢才之能守節度也故左傳云聖達節其次守節

餘同袞冕

凡祭海岳則服毳冕其服五章宗彝藻粉米此三章在衣黼

黻此二章在裳

案三禮義宗云凡章服云之中唯有龍雉虎蜼並是禽獸

龍能變化其體可尊故不沒其名鷩及虎蜼嫌是體卑故

隱其正稱也所以龍雉各自身爲章虎蜼合爲一章以龍爲仁德雉有文明仁德文明皆是爲陽剛毅勇智皆是爲陰故龍雉爲各一而成章虎蜼二物合而爲一放於陰陽之義也以毳冕祭四望四望是五岳四瀆之神虎蜼是山林所生故服以明有象也然周禮之制服止於六冕所祭之神其類甚多但使禮道變皆同用虎蜼非水物山川氣通故俱用毳冕明有同類之義也餘同驚冕

凡祭社稷帝社則用絺冕其服三章粉米一章在衣黼黻二章在裳

案三禮義宗云粉米一章刺於衣也黼黻二章繡於裳也祭社稷五祀絺冕於粉米爲首社稷土穀之神此米由之

成故服之象其功五祀者古之五官之神能平五行之政皆有水土之功故亦同服者也所以獨衣刺者凡畫繢之法以眾色而爲一色則不足以成畫故直刺之而已又此是臣服之首不畫衣以下於君示無陽之義也今皆織成爲冕名成而制義也餘見毳冕

凡蜡祭百神朝日夕月則服玄冕其衣無章裳刺黻一章

案三禮義宗云祭羣小祀用玄冕衣無章唯裳刺黻羣小祀本祭百神百神形雜可徧擬故但取兩已相背以明各異也餘見絺冕

凡致齋及祭畢還宮則服通天冠

案董巴云前高九寸形正豎頂少邪卻後乃直下爲鐵

卷前有高山故禮圖云或謂之高山冠禮不記耳獨斷云天子常服漢受之於秦故漢制度云天子冠通天冠是也梁制廣七寸長尺二寸致齋則服之案鄭注玉藻云四命已上齋祭異冠是不敢褻事神之服也自隋文帝制柘黃袍及巾帶以聽朝今遂以為常服

加金博山附蟬十二首施珠翠

案徐爰云博山附蟬亦謂之金顏說文云顏額也金取剛固蟬取高潔之義十二首者天大數也

黑介幘口纓翠緌玉若犀簪導絳紗袍白紗中單朱領褾襈裾襦亦裙衫也絳紗蔽膝白紗帶方心曲領其革帶劍佩綬與上同白襪黑舄若未加玄服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾也如太清宮之行朝獻

禮亦服之
案開元二十七年詔置玄元廟有司草儀祭服祭以行事至天寶四載四月甲辰詔以冕服非事生之備宜改用朝服因此至尊親謁亦服絳紗也
皇后服凡皇后助祭則服褘衣其首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢
案周禮天官冢宰有追師之職掌皇后之首服為副編以待祭祀鄭云追是夏后氏冠名副者婦人之首服祭統云夫人副褘立於東房鄭云副言覆也所以覆首為之飾其遺象若今之步揺矣編者編列髮為之其遺象也衞詩國風云鬒髮如雲盛飾之若今之假髻矣自秦變古制舊法

埽地而盡故鄭君約漢制推之晉制長公主已上得有步搖簪珥至隋改首飾爲花樹之數自皇后下逵皆有差降皇唐因之臣案今時有假髻若周官編列之文漢朝假髻之遺象也又今俗有龍頭花金銀珠翠前後垂飾逵於庶人女嫁皆假之爲儀其形行則動步則搖此蓋漢之步搖冠也雖禮今有花髩之差猶俗薄其舊風矣今則制法樹十二者法王冕旒之數也

其褘衣以深青織成爲之也文爲翬翟之形素質五色十二等

案歷代皇后之服皆不同矣周禮内司服掌皇后六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣祿衣素沙鄭云翟雉也伊洛而南

素質五釆皆備成章曰搖江淮而南青質五釆皆備成章曰翬漢制先刻繒爲之形以素爲質然後加五釆而畫之闕於衣闕者刻而不畫此三者皆祭服鞠衣者如鞠塵公桑之服也黃羅爲之展衣以禮見王及賓客事舅姑之服也祿衣御於王之服素沙服白練也漢魏齊宋梁陳微爲異制大抵略同後魏北齊皇后璽紱同乘輿至後周制后服十二等翟衣六隋初皇后首飾花十二樹後煬帝令牛弘等制皇后服四等國朝三等一曰禕衣以受冊助祭朝會二曰鞠衣以親桑三曰鈿釵禮衣以宴見賓客三禮圖云禕衣服者皇后從王祭先王之服也三禮義宗云然後婦人祭服所以用雉爲飾者取其專一之德復有文釆之

華故用之以飾衣也凡王服每章各畫一十二今后服制同於乘輿服亦由法天之大數也織而成不作畫變古道也

素紗中單黼領羅縠朱褾襈

案禮記正義云服悉皆袍制謂連衣裳有表有裏似袍故言袍制不單漢時有圭袍下之襈以縹緗爲之古之六袍以素爲裏也朱褾襈者謂褾之與襈皆用朱色也

護膝隨裳色以緅爲領緣用翟爲章三等

案緅深絳色也

大帶皆同裳色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組其革帶以青衣之其韈舄皆青舄加金飾白玉雙佩玄

組雙大綬章采尺寸與乘輿同凡親蠶則服鞠衣其衣以黃羅爲之

案禮義云其色似桑葉初生故親蠶服之其蔽膝大帶及

衣革帶舃隨衣也餘與褘衣同惟無翟也

凡親蠶致齋則服鈿釵禮衣十二鈿服通用雜色制與上同

如雙佩小綬去舃加履

皇太子服

凡皇太子侍從皇帝祭祀及謁廟則服袞冕垂青珠九旒以組爲纓色如其綬青纊充耳犀簪導其服玄衣纁裳九章每章一行重以爲等每行九山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章在裳白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶以素帶不朱裏亦組以朱綠用組蔽膝隨裳色加山火二章玉具劒以金寶飾之也玉鏢首瑜玉雙佩

案玉藻云世子佩瑜玉孔穎達云瑜是玉之美也世子亦

天子諸侯之子也通言今禮準皇太子佩之者
朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十
首廣九寸小綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施二玉
環
案紺青赤色也荀綽晉百官表曰皇太子諸綬三百二十
首今大綬之制與晉同也
朱韈赤舃舃加金飾凡釋奠文宣王及謁廟還宮則服具服遠游
三梁冠加金附蟬凡首施珠翠
案漢雜事具服遠游三梁太子諸王服之蕭巴云如通天
有展筩横於幘上三禮圖云遠遊冠諸王所服展筩無山
述禮不記鄭君云與前不殊天子諸侯亦服之也

黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗袍白紗中單皁領褾襈裾白裾襦

案開元文字陳魏之間或謂之禪襦今或呼汗襦為淹汗

白假帶　方心曲領

案隋制曲領在單衣內巾領上橫以擁頸是也

絳紗蔽膝其革帶劍佩綬與上同白襪黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾之也

皇太子妃服　凡皇太子妃助祭則服褕翟其首飾花九樹小花如大花之數并兩博鬢其褕翟以青織成為之文為搖翟之形青質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈褾襈皆用赤色蔽膝隨裳色用緅為領緣以搖翟為章二等也大帶隨衣色不用裹紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組其帶以青衣之其襪舄皆以青舄加金飾之也瑜玉雙佩純朱雙

大綬章采尺寸與皇太子同也凡從蠶則服鞠衣以黃羅爲之其蔽膝大帶及衣革帶舄隨衣色餘與褕翟同唯無翟也

羣官服 凡羣官助祭一品則袞冕垂青珠九旒以組爲纓色如其綬以下旒纓皆如之

案隋制王公主等皆以青珠九旒短不及髆降天子一等

青纊充耳角簪導五品以上乃通服犀

案史記平原君誇楚爲玳瑁簪班固與弟書云今遺仲叔以黑犀簪士燮集云遺功曹貢皇太子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀耳隋制用白牙笄導皇朝制今通用犀矣

其服玄衣纁裳九章一行重以爲等每行九

山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章在裳皆

織爲黼注鷩冕以下亦每章一行每章依旒數也

白紗中單黼領織冕以下中單青領青褾襈裾革帶劍佩大帶二品以上素帶不朱裏皆純其垂外以玄內以黃紐約用青組也黻凡黻皆隨裳色鷩冕以上山火二章織冕山一章玄冕無章劍飾以金銀三品以下仍通用玉不得加寶飾佩山玄玉二品以下五品以上佩水蒼玉綠綟綬

凡佩綬皆雙綬親王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織

成長一丈八尺三百二十首廣九寸一品綠綟綬四采綠

紫黃赤純黃質長一丈八尺二百二十首廣九寸二品三

品紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺一百四十首廣

八寸四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺一百二

十首廣七寸五品黑綬二采青紺純青質長一丈二尺一

百首廣六寸白玉公已下皆有小雙綬長二尺六寸色同
大綬而首半之一品施二玉環白外不同也凡諸佩有綬
者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色也
亦韍赤爲二品服鷩冕八旒服七章華蟲火宗彝此三章在衣藻粉米黼黻此四章在裳餘同衮冕也
三品則服毳冕七旒服五章宗彝藻粉米此三章在衣黼黻此二章在裳餘同鷩冕
四品則服繡冕六旒服三章粉米一章在衣黼黻二章在裳餘同毳冕
五品則服玄冕五旒衣無章裳刺黻一章餘如繡冕
案周禮司服云公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服
自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之
服士自繡冕而下如子男之服但其章采用玉數異耳案
古之制公以衮冕九旒爲首侯伯以鷩冕七旒爲首下逮

於士皆有制旒之差今並以品言之是降差之制與古不同亦大同而小異也

六品以下則服爵弁其色同雀無旒無章一名廣冕高八寸長一尺二寸前小後大如雀形似雀頭

案雀色赤而微黑色弁者攀也所以攀持髮委曲有形貌也

玄纓爵弁其服青衣纁裳無章白紗中單青領褾襈革帶鉤鰈大帶

練帶紕其垂內外以緇紐約用青組爵韠韎赤履凡冕制皆以羅爲之其服用絲爵弁以絲爲之其服用紬

內外命婦服

凡內外命婦服從先蠶則服翟衣其花釵施兩博鬢

質紬紬也其裙衣背質以羅爲之繡爲雉翟文於衣及裳重爲九等而下之也一品花釵九樹質紬準花數以下亦準此翟九等二品花釵八樹翟八等三品花釵七樹翟七等四品花釵六樹翟六等五品花釵五樹翟五等

案內命婦三夫人九嬪以下也外命婦羣官五品以上之妻鄭云若夫尊於朝則妻貴於室王命其夫爲大夫則后命婦爲命婦也

並素紗中單黼領朱襈褾亦通用羅縠蔽膝隨裳色以緅爲領加以文繡重雉爲章二等一品以下皆同其大帶以青爲之其襪舄亦以青爲之佩綬各準其夫

執珪笏几　皇帝親祀天神地祇至內壝東門之外皆先受大珪搢之又受鎮珪執之

案周禮典瑞云搢大圭執鎭圭繅藉五采五就以朝日玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎭圭尺有二寸天子守之搢謂插之於紳帶之間若帶劍然衆臣之朝君搢笏之義也鄭云大圭杼上又爲葵首形若椎頭謂之珽珽者挺然無所屈故玉藻云天子搢珽方正於天下是也鎭以四鎭山爲飾鎭安也亦於四方以明上奉天命有安四方之功故執鎭圭以表其功也

有事於宗廟則唯執圭而已大圭質也事天地之禮皆質故先質故執而進之鎭圭文也宗廟之義亦文故無取質之義　凡王太子釋奠及王公以下從祀執笏焉

案禮記玉藻云笏畢用也天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也釋名云笏者君有教命及所

啟白則書文其上備忽忘也漢輿服雜事曰昔荊卿逐秦王其後謁者持梃以備不虞從此侍官皆執刀劍漢祖偃武修文始制以手版代之創今笏也

凡笏三品以上前詘後直五品以上前詘後詘並用象九品以上任用竹木上挫下方手版以上聽依爵品執之

案禮記云諸侯舒前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也鄭玄云詘之義大夫奉君命出入上有天子下有己君又殺其下而圓也聖朝制令亦古義參之也

大唐郊祀錄卷第三

大唐郊祀錄卷第四

祀禮一

冬至祀昊天上帝　祈穀祀昊天上帝
雩祀昊天上帝

冬至祀昊天上帝 夫郊天之禮有國之大事聖人立教垂訓莫不務爲自秦滅學經籍殘缺爰歷漢魏暨乎周隋王鄭之學各守異說郊丘之義互有不同

案鄭玄義云以冬至日祀昊天上帝圓丘是自然之丘非人力所築禮器曰至敬不壇是也夏至祭感生帝於南郊太壇人力所築祭法云燔柴於太壇祭天也王肅義以爲於郊築太壇象圓丘之形以丘言之本諸天地之性記云

周人始郊日以至此言冬至祭圜丘而謂之郊者以圜丘
在郊故也卽明郊丘是一豈爲異乎

鄭以耀魄寶爲天神以靈威仰爲感生帝
案周禮大宗伯職云以蒼璧禮天鄭注云此冬至祭天皇
大帝於北極也天皇大帝是句陳中第一星其神曰耀魄
寶注御羣靈執萬神圖樞抱極也言耀者德光照四方魄
者居中魄然安定寶者言其貴重位大至極也是以古人
所言惟生於位謂之大寶感生帝者案鄭注大傳言郊之
五帝遞王四時王者之興必感其一周以木德王故祭靈
威仰爲感生帝其餘五行迭遞推之卽可悉也

若宗王之學悉又非之以祀昊天上帝爲一名以鄭說五方

爲讖緯

案鄭注釋天神云昊天天也昊天上帝是冬至於圜丘所祀天皇大帝也王肅以昊天與上帝一也以昊天上帝卽天之神蓋元氣廣大則稱昊天人之所尊莫過於帝託名於天故稱上帝故書云欽若昊天歷象日月星辰又虞書云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰卽悉天以蒼昊爲名不入星辰例以何陳中星亦名耀魄寶自是星中之尊豈昊天也靈威仰等五方之帝惟據緯書所說悉無可憑此蓋王氏之學也靈威仰等五方之帝鄭氏之學也辨之天數各有所殊

案鄭所說天有六者謂五精之帝爲五方之天東方靈威

仰之類是也又以上帝都號六天王學之徒則云有一議云天地各一是曰兩儀天爲無二叉焉有六此皆王鄭所說皆不同也

解禘之文此當小別

案祭法云有虞氏禘黄帝而郊嚳鄭玄云此禘謂冬至祭昊天於圓丘也郊謂正月祭上帝於南郊也王肅云禘謂宗廟五帝大祭之時而及之郊謂配祭而郊也虞夏殷周皆祖遠而郊近也

故郊祀之禮代有變更是以秦祠諸畤

案漢書郊祀志周幽王爲犬戎所滅平王東遷於洛秦襄公伐戎救周列爲諸侯而自秦以來少昊之神作西畤祀

白帝後十四年文公東獵於汧渭之間卜居之而吉又夢黃蛇屬地作鄜畤後又宣公作密畤於渭南祭青帝後二百五十年又秦靈公作吳陽上畤祭黃帝作下畤祭炎帝始皇幷天下無定祠漢初因之也

漢立甘泉

案史記漢初高祖東擊項籍而遂入關問秦時上帝祀何帝對曰四帝有青白黃赤之祠高祖曰聞天有五帝乃待我而具五也遂立黑帝祠命曰北畤又有謬忌奏祠泰一方曰天神貴者太乙太乙左曰五帝古天子以春秋祭太乙於東郊又有上書請祠神三天一地一太一上許之命太祝領祠於忌壇不定郊丘至文帝六年因新垣平初起

渭陽五帝廟以冬至祭太一以高祖配新垣平後誅猶使有司行事至武帝祠雍元鼎四年始立后土於汾陰明年立太一祠於甘泉二歲一郊與雍更祠高帝配成帝即位丞相匡衡奏徙昊天后土之祠於長安南北立南北郊哀帝永始元年三月於時未有皇孫復立甘泉河東祠以卒不獲祐又復長安南北郊建平三年悼孝哀之疾議復甘泉汾陰王莽又議復長安南北郊也

魏乃廢祀於圓方丘

宋正始中太尉蔣濟司徒衛臻咸以爲漢舊承周祭天於圓丘也祀地於方澤以其遂徙南方南北郊今並祭之散騎常侍高堂氏亦以爲宜故兩祭詔付朝堂議魚豢曰臣

以爲王者之事天地之禮雖在宜崇猶疏密得中易代拊制隨宜損益未必循常然後乃是也故孔子稱殷因於夏周因於殷明其略遠而詳近也漢氏之初郊失所承相匡衡移正其位撥除舊處於事爲佳然而俗儒劉向希言妄對故使既廢乍南乍北每覽其事中篇而歎何哉懲其時無秉禮之臣而聽受之上濫也後亦卒如衡議及光武東遷遵而不改今大魏龍興革易服色欲將崇明祀制擬超三五垂無窮使疏而不簡密而不瀆者莫若正天地之郊除圓方二丘以消浮重是時文帝詔轉圜方丘以爲冬至

祭終於魏氏亡也

晉又正郊於南北

案晉初武帝太始二年尚書令裴秀尚書何楨山濤等奏云天地之祀類皆稱郊以魏在郊故也圓丘太壇義歸無異故王肅據周郊日至祭天圓丘而謂之郊也肅義爲長今可二至祀天地於南北郊圓丘方澤不宜復修太始起居注三年十一月二十一日庚寅冬至帝親郊於圓丘及元帝渡江大興二年議立郊祀儀尚書令刁協國子祭酒杜夷議宜須旋都洛邑乃修之司徒荀組據漢獻帝居許即便立郊自宜於此修奉王導荀崧華恆庾亮皆同組議遂行之立南郊于巳地其餘制度皆太常賀循所定多采漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊焉是時尚未立北郊地祇衆神共在郊矣至明帝大寧三年詔舉祀典一如晉初

之禮也
宋齊梁後魏周皆大同小異隋氏平陳之後文帝大修都邑
復定郊祀令太常卿牛弘國子祭酒辛彥之定議祀事
案祠部郎中王元規議郊丘案禮爲高必因丘陵爲下必
因川澤因吉土享帝於郊周官云冬至日祀天於地上之
圜丘夏至日祀地於澤中之方丘又記云至敬不壇埽地
而祭於其質也以此報覆幬持載之功爾雅圜丘言非人
所造古謂圜方兩丘並因見有而祭本無高廣之數晉宋
已降皆隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有丘或
有見丘而未必廣潔故有築建之法而制丈尺之儀愚謂
祀事尊圜方二丘高下廣狹旣無明文但五帝不相沿三

王不相襲及隋遷陳文帝亦辛令彥之爲圓丘於太陽門外冬至日祀昊天上帝於其上也未遑備制而禮文德於我大唐伏自高祖受天明命累聖丕纘迄於今上虔修禮祀垂二百餘年皆采摭六經旁求列代鴻儒碩德莫不封議編乎方策對爲盛典謹案大唐開元禮祀天之儀一歲有九

案禮記正義曰王者報天地覆載之功其天有六祭祭則一歲有九昊天上帝冬至日祭之一也蒼帝靈威仰立春日祭於東郊二也赤帝赤熛怒立夏日祭於南郊三也黃帝含樞紐夏季六月土王日亦祭於南郊四也白帝白招拒立秋日祭於西郊五也黑帝叶光紀立冬日祭於北郊

六也王者各稟五帝之精而王天下於夏正之月於南郊祭之七也四月龍見總雩祭五帝於南郊八也季夏總享上帝於明堂九也是唐之制大抵略同祭數則依鄭文神位亦兼王義也

一曰冬至日祀昊天上帝於圜丘

案冬至日祀周官於冬至日祀天於地上之圜丘又王肅云夫周氏始郊日以至是也祀昊天圜丘者案明慶中禮部尙書許敬宗議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義圜丘祀昊天上帝南郊祭太微感生帝明堂祭太微五帝謹案鄭玄此義惟據緯書所說六天皆謂星象而昊天上帝爲北辰星耀魄寶□皆爲太微五帝考其所說舛謬特

深案易云日月麗乎天百穀草木麗乎土又云在天成象在地成形是星辰非天草木非地則恐天以蒼昊爲體不入星辰之例是以王肅群儒咸駮此義又檢太史圜丘圖昊天上帝坐外別有北辰坐與鄭義不同太史令李淳風等狀稱昊天上帝圖位自在壇上北辰自在第二等與北斗並列爲星官內坐之首不同鄭玄據緯書所說此乃羲和所掌觀象制圖推步有徵相沿不謬又孝經云郊祀后稷別無圜丘之文即恐郊即圜丘圜丘即郊猶王城京師異名同實今請憲章姬孔去鄭取王四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之議上可其議故開元因爲恆式

以太祖景皇帝配坐

案配者侑神作主也故公羊傳曰自外至者無主不止又記曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也孝經云昔者周公郊祀后稷以配天又祭法云有虞氏禘黄帝而郊嚳夏后氏亦禘黄帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷鄭注云禘郊祭以配食也自有虞氏以上尚得郊禘祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓氏之次又案孔子鉤命決云以釋孝經后稷為天地主然則天地南北郊后稷皆為主也漢以太祖高皇帝配魏以太祖武皇帝配今國家尊配之義奉斯意爲謹案開元禮以高祖神堯皇帝配至永泰二年禮儀使杜鴻漸學士歸崇敬辟頎

等上疏請以太祖景皇帝配詔可之考尋古典實爲得禮之正也

其從祀之神總六百八十七座壇之第一等祀東方青帝靈威仰於寅陛之南南方赤帝赤熛怒於巳陛之西中央黃帝含樞紐於午陛之西西方白帝白招拒於申陛之北北方黑帝叶光紀於亥陛之東大明於卯陛之南夜明於酉陛之北

案冬至之祀萬物收成是報其生成之功故衆神咸秩魏晉已降大抵悉同也

壇之第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝座並差在前餘內官諸座及五星十二辰河漢都四十九座齊列俱在十二陛之閒

案天皇大帝天一太一北極紫微準開元禮並在第二等至建中元年正月五日皇上親郊司天官郭獻之奏引星經及天寶中敕並合升在第一等至貞元二年十一月十一日又親郊祀進圖詔令禮官詳定其太常卿漢郡中王瑀太常博士柳冕陸質張薦等奏曰準開元定禮垂之不刊天寶改作起自權制此者方士謬妄之說非典禮之文

請依禮爲定於是詔令復依開元禮可永爲恒式

壇之第二等有中宮天市垣帝座七宮曰星帝席大角攝提太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等一十七座及二十八宿並差在前中官餘一百四十二座齊列皆在十二陛之間又祀外官一百五座於內壝之內又設眾星

之座三百六十座於內壝之外

案開元十一年十一月十一日參定南郊大禮祕書少監賀知章禮儀使中書令張說等奏自晉元帝建武二年定郊兆於建業之南郊去城七里一壇之上尊卑祀位千有五百神去聖久遠損益不同臣等案祠令五星以下內官五十三座中官一百六十座外官一百四座衆星三百六十座臣共所由勘史傳及星內外所主職有尊卑舊圖坐位升降頗錯今奉壘敕據尊卑升降又新加杠星等總三百一十七座并衆星三百六十座凡六百八十七座具圖如左詔遂頒於有司至今以爲恆典

其圓丘長安在明德門外東南二里洛陽在定鼎門外午橋

丙二里皆準古儀已地之制其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈

梁晉大興中賀循上郊壇制度曰古之王者掃地而祭漢武祭甘泉大畤因山爲壇建武二年定郊兆於洛陽郊圓壇八陛於宮南七里梁南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺下徑十八丈制壇高二丈二尺五寸廣十丈後魏咸興十二年築圓丘於南郊十八年改委粟山爲南郊二十年又改圓丘於伊水之陽北齊制圓丘在國南郊丘之下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝成猶重也後周司量爲壇之制圓丘三成成崇一丈二尺

深二丈徑六丈十有二陛每等十有二節在國陽七里之郊圜壝徑三百步內壝半之至隋文帝令辛彥之爲圓丘於國之南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈

唐受命因而不改也

右設神座昊天上帝席以藁秸配帝以莞五方帝日月皆以藁秸中官以下又皆以莞

案禮云莞簟之安而蒲越藁秸之尚明之也明貴本之意孔疏曰禮郊天地器用陶匏席用藁秸以其質爲物無以稱之故用天性自然之器所以答貴誠也梁天監中詔八座議曰五帝以下悉用蒲席藁薦孔穎達云藁秸者除其

稭粒取其杆藁爲席循古之意也故禹貢三百里納秸服
是也今月月已上各依幣色加薦也
昊天上帝座籩十二豆十二簠簋飯俎豆各一又設大罇著
罇犧罇山罍各二在壇上東南隅北向西上又設象罇壺罇
山罍各二在壇下南陛之東北向西上
凡六罇之次太罇爲上實以泛齊著罇次之實以醴齊犧
罇次之實以盎齊象罇次之實以緹齊壺罇次之實以沈
齊山罍爲下實以三酒案禮云太有虞氏之罇也山罍夏
后氏之尊也著殷罇也犧象周罇也三禮圖太罇之制以
瓦爲之受五斗口徑二尺著罇者著地無足也犧飾以牛
受一斛鄭云畫以鳳羽飾之象罇飾以象也鄭云象骨飾

之壺樽受一斛夏后氏造方壺則腹圓而足方周人造圓壺則腹方而圓足山罍受一斛畫以山文雲氣也五齊者案鄭注周禮云祭必有五齊至敬不尙味而貴多品泛齊者成而滓浮泛泛然者醴者體也成而汁滓相將以爲體也盎翁也成而翁然葱白色緹者成而紅赤色沈者成而滓盡沈皆隨其色體而名者三酒者案鄭注周禮云事酒有事而飲昔酒無事而飲淸酒祭酒也又云昔酒今之酋久白也事酒淡末醳醴五酒也但昔酒者淡末謂之酋久白記所謂舊醳者白酒也淸酒淡末中山冬釀接夏而成也配帝座籩豆等惟正座又設著樽犧樽象樽山罍各二在壇上天帝酒樽之東北向西上

凡著樽實以泛齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實
以盎齊山罍爲下實以清酒凡天帝配帝實齊皆加明水
則三酒加玄酒對明水指謂水也若總言之明水一名玄
酒故禮運云玄酒在室司烜注云明水玄酒是也此祭齊
加明水之謂總據祭而用又祭禮云尊有玄酒教民不忘
本也鄭云太古無酒以水當酒是也
五方上帝大明夜明等七座籩豆各八簠簋甑俎各一又設
太樽二於座之左實以泛齊上尊實以明水凡陳樽皆於神座之左皆實以明水已下悉準此也
五星十二辰河漢及內官五十五座籩豆各二簠簋俎各一
又每陛間各設象尊實以醍齊中官一百五十九座籩豆同上又
每陛間各設壺樽二實以沈齊外官一百五座籩豆簠簋俎各二

又每道間各設槩尊二實以清酒眾星三百六十座籩豆同上又

每道間各設散尊二實以昔酒皆實以玄酒也凡樽皆加勺冪五帝日月

已上之尊有坫以置爵內官以上樽俱藉以席設爵於尊

案周禮冪人掌供巾冪祭祀以疏布冪八樽鄭云天地之

神尚質故以布也坫者以置爵也廣袤三尺爵者受一升

尾長六寸博二寸者也

天帝祝文

案周官春官太祝掌六祝之辭以事人鬼天神地祇祈福

祥求永貞一曰順祝之類是也又論語湯誥祝辭曰予小

子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝是悉始制之文起於

殷也

維某年歲次月朔日子嗣天子臣某

案曲禮云踐祚臨祭祀外事曰嗣王某天地外事故稱嗣焉若非親行事卽云嗣天子某謹遣太尉封臣姓名他祀倣此高堂隆議曰天子事天猶子事父子父稱名不稱臣故禮曰嗣王某雖祭祀不稱臣侍中繆襲議曰漢用古禮爲天稱臣所以訓人事君也祕書監秦靜議曰魏龍興以來祀郊但有祝文而無冊文也

敢昭薦于

案開元禮云敢昭告至天寶十一載改爲敢昭薦後皆準此也

昊天上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始謹遵彝

典愼修禮物謹以幣帛犧齊粢盛庶品備兹禋燎祗薦潔誠
太祖景皇帝配神作主尙饗配座文維某年歲次月朔日予
孝曾孫皇帝臣某
案郊特牲云祭稱孝孫孝子以其義稱也又云稱曾孫某
謂國家也鄭云事祖稱孝孔穎達正義云義宜也事祖稱
宜行孝道是以義而稱孝也於曾祖以上則稱曾孫而已曲
禮云內事曰孝王某祖宗內事故稱孝也
敢昭薦于太祖景皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀於昊
天上帝惟太祖慶流長發德冠思文對越昭升永言配命謹
以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦侑神作主尙饗
樂章

臣逕案今樂府工人所歌冬至祀天於正月上辛孟夏雩祀季秋明堂等並同用此詞易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故詩以言志歌以永言其郊天樂歌並起於殷尚書舜典曰八音克諧無相奪倫又曰擊石拊石百獸率舞此葢論樂之志非其詞也毛詩商頌曰濬哲維商長發其祥此殷郊天之樂章也又周頌昊天有成命及我將思文噫嘻之篇皆四時祭天地之詩自漢魏已降代有其詞禮所云不相沿樂此之意矣貞觀六年初詔褚亮虞世南魏徵等分制樂章則天太后臨朝多新改易景龍三年中宗親祀圜丘又定樂章十首政事猶口宮闈及玄宗反正謝成於天故特詔張說作之至今行用也

降神奏元和之樂六變

夾鍾宮第一奏杚上艾反平也 款泰壇 柴泰清 受天命 報天成 竦皇心 薦樂聲 志上達 歌下迎蜡祭降神第六奏詞同又夕月降神亦同

夾鍾宮第二奏 億上帝 臨下庭 騎日月 陪列星 嘉祝信 大糦馨 澹神心 醉皇靈

夾鍾宮第三奏 相百辟 貢八荒 九歌序 萬舞翔 肅振振 鏘皇皇 帝欣欣 福穰穰

黃鍾宮第四奏 高在上 道光明 物資始 德難名 承眷命 牧蒼生 寰宇謐 太階平

太簇徵第五奏 天道無親 至誠與鄰 山川徧祀 宮

徵惟新　玉帛非盛　聰明會貞　正斯一德　通乎百神

姑洗宮第六奏　享帝享親　惟孝惟聖　緝熙懿德　敷

揚成命　華夷志同　笙鏞禮盛　明靈降祉　感此誠敬

皇帝行奏太和黃鍾宮天地神祇同用孝敬中發　和容外彰　騰

華照寓　如昇太陽　貞璧既奠　玄靈垂光　禮樂具舉

濟濟洋洋

奠玉幣登歌奏肅和林鍾羽　尊祖配天　承天享帝　百

靈咸秩　四海來祭　植我蒼璧　布我玄製　華日徘徊

神靈容裔

迎俎堂下奏雍和南呂羽天神地祇同用粢盛豐潔　亦有和羹

俎豆有謐　既戒既平　鼓鐘管磬　肅雍和鳴　皇皇后

祖　賚我思成

酌獻奏壽和黃鐘宮天神地祇同用蒸蒸我后　享獻惟寅　躬酌

鬱鬯　跪奠明神　孝莫孝乎配上帝於親　敬莫敬乎教

天下爲臣

飲福酒奏壽和黃鐘宮如有司攝事則不奏後皆準此也皇祖嚴配　配享

皇天　皇皇降嘏　天子萬年

送文舞出迎武舞入奏舒和太簇商天神地祇同用六鐘翕協六變

成　八佾徜徉八風生　樂九韶兮人神感　美七德兮天

地清

亞獻終獻奏凱安林鍾徵天神地祇同用列祖順三靈　文宗威四

海　黃鉞誅羣盜　朱旗埽多罪　戢兵天下安　約法人

心改　大哉干羽意　長見風雲在

送神登歌奏元和夾鍾羽　禮樂終　煙燎上　懷靈惠

結皇想　歸靈疾　迴風爽　百福來　眾神往　夕月送神同此

祈穀祀昊天上帝

正月上辛祈穀祀昊天上帝於圓丘

案正月上辛日鄭云言人君齋戒以自新也漢宣帝元年正月祠太一平帝令祀天地皆以正月光武及魏文帝皆正月郊天晉武帝之時或用巳日宋及齊並遵上辛之事梁天監三年吳操之議稱傳云啟蟄而郊應取立春之後何佟之議曰今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先後用冬至於圓丘大報天也夏至又郊以祈農事又案月令孟春祈穀於上帝梁陳制圓

丘在國之南不修夏至之祀帝於北郊開歲正月上辛行祀天皇大帝之神於其上除感生帝之名北齊後周隋氏並修感生帝之祀壇制與圜丘亦異因之亦如周隋之制後又革之故開元禮序例云大唐前禮祀感生帝於南郊大唐後禮祀昊天上帝以祈穀詩云噫嘻春夏祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天鄭康成云天子五帝遞王四時王者之興必感其一因其所感列尊祭之是祭感帝本非祈穀先儒所議事恐難憑今祈穀之禮請準大唐後禮修之因此並除感帝之說惟存祈穀之名也

以高祖神堯大聖大光孝皇帝配坐（此配食取周之郊文王之義也）又從祀

五方上帝於壇之第一等

案開元禮序例云且感帝之祀行之已久記曰有其舉之莫敢廢也請於祈穀之壇徧祭五方帝夫五方帝者五行之精五行者九穀之宗請二禮並行六神咸祀故今有從祀之文焉謹案祈天之禮並於冬至圜丘上祀之唯時異而座數有差故此文圖焉義欲目見而易了耳

又陳設樽俎之儀隨座數準冬至

正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦於昊天上帝惟神化育羣生財成庶品雲雨作施溥博無私爰因啟蟄式祈農事謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗事禋祀高祖神堯大聖大光孝皇帝配神作主尚饗

配座祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝某敢昭薦於
高祖神堯大聖大光孝皇帝時惟孟春敬祈嘉穀用禋祀於
昊天上帝伏惟高祖濬哲徇齊欽明昭格登配之禮肅奉舊
章謹以制幣犧齊粢盛庶品吉蠲明薦侑神作主尚饗
樂章並用冬至昊天之詞

雩祀昊天上帝孟夏祀昊天上帝於圜丘
逕案傳曰凡祀龍見而雩鄭云雩吁嗟求雨之祭爲壇南
郊之旁爲雩五精之帝晉永和中博士奏議以鄭君之制
阮諶說雩壇在國之南巳地又衛宏漢儀稱舊爲雩壇在城
東南舊跡猶存在壇也明矣論語樊遲從游於舞雩之下
是也梁制大儀禮云圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周

十二丈四尺八陛牲用黃犢牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下梁天監九年有事雩壇以爲雨既陰類而求之正陽其謬已甚東方既非正陽而爲生養之地則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是詔移於東郊後齊孟夏雩祭太微五精帝於夏郊之東爲壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壝隋氏則祭雩壇於國南十三里啟夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武皇帝配五官從祀於下牲用犢十各依方色聖朝定制去別壇之義同祀於圜丘焉謹案開元禮祀例云大唐前禮雩祀五方帝五帝五官於南郊大唐後禮

雩祀昊天上帝於圜丘且雩祀上帝蓋為百穀祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實鄭云雩於上帝也夫上帝者天之別名元闕昊天祀於圜丘尊天位也且雩祀五帝行之自久請二祀並行以成大雩之義因是參王鄭之說而兼行之也

以太宗文武大聖大廣孝皇帝配坐此配帝之義取周之宗武王之義其餘已具七冬至祀中又祀五方上帝於壇之第一等又祀五方人帝於壇之第二等五人帝太昊炎帝軒轅少昊顓頊各隨本方是也又祀五官於內壝之外句芒祝融后土蓐收玄冥謹案雩祀之儀並於圜丘祀為除鄭別壇之義此又圖者以明分神座耳又設神席正座五方並準冬至祀五人帝五官席又各設太尊著尊犧尊各一山罍實以泛醴盎三齊也

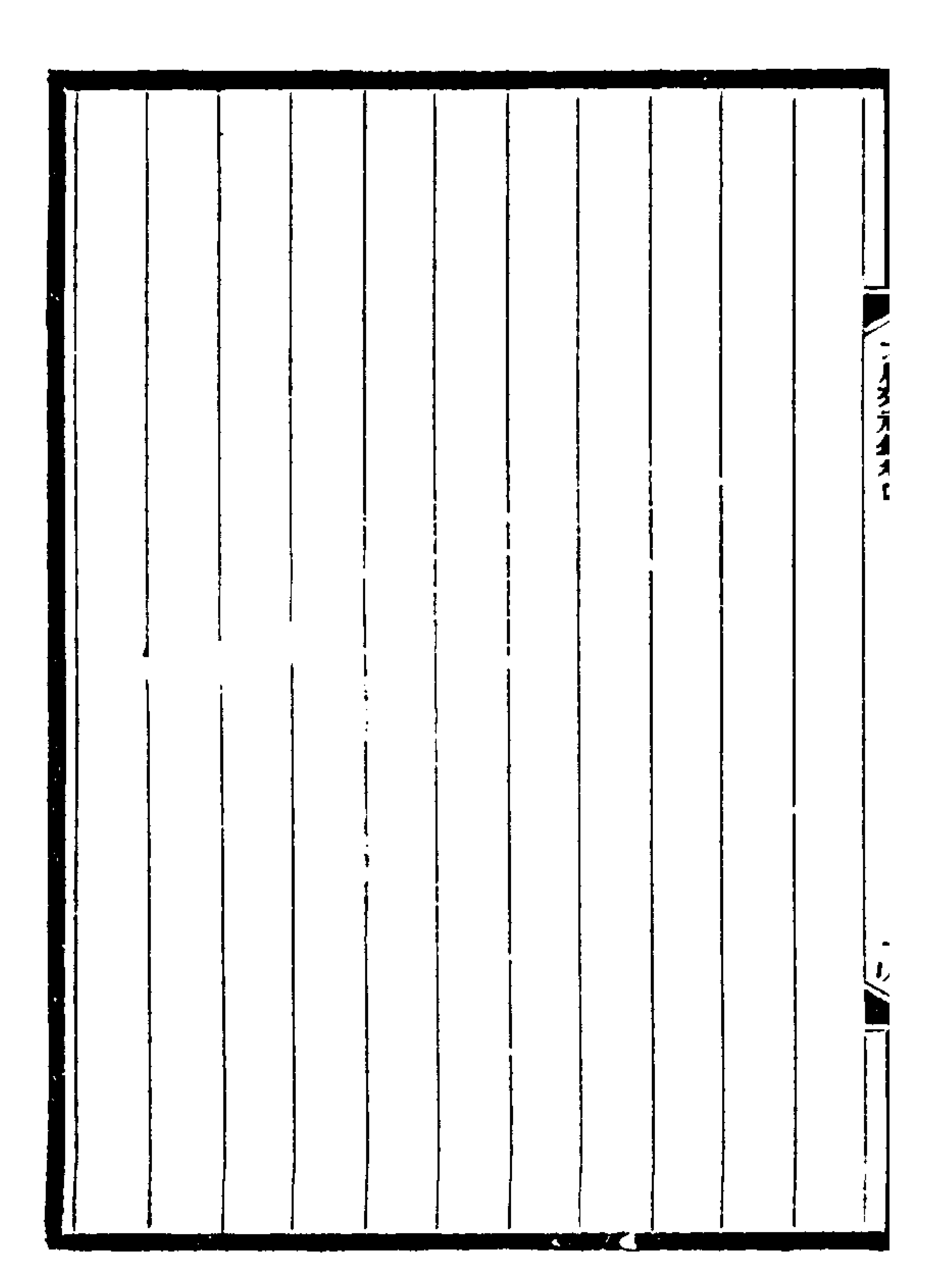
人帝座各著樽二實以醴齊五官座又各象樽一實以醍齊

正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦於昊天上帝爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅太宗文武大聖大廣孝皇帝配神作主尚饗

配座祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝某敢昭薦於太宗文武大聖大廣孝皇帝時惟正陽式遵恆典用致禮祀於昊天上帝伏惟太宗道協乾元德施品物永言配命對越昭昇謹以制幣犧齊粢盛庶品侑神作主尚饗

樂章同用冬至昊天之詞

大唐郊祀錄卷第四

大唐郊祀錄卷第五

祀禮二

明堂祀昊天上帝　立春祀青帝靈威仰

立夏祀赤帝赤熛怒　季夏土王日祀黃帝含樞紐

立秋祀白帝白招拒　立冬祀黑帝叶光紀

明堂祀昊天上帝季秋大享明堂祀昊天上帝

臣涇案用秋季者依泰制月令之文也隋氏未暇明堂之制以季秋之月祀五方上帝於雩壇之上開元禮序例云大唐前禮祀五帝五官於明堂後祀昊天上帝於明堂孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝以爲天是感精之帝即太微五帝此即是星辰之例矣謹案上

帝之號皆謂昊天鄭玄所引皆爲五帝周禮曰王將旅上帝張氈案設皇邸祀五帝張大次小次由此言之上帝之與五帝自有等差豈有混而爲一乎何獨孝經云上帝卽爲五帝矣又云與上帝元是一神據孝經云嚴父莫大於配天其下云宗祀文王於明堂以配上帝是卽天矣故鄭注云上帝者天之別名神無二主故異其處避后稷也孔安國云帝亦天也且祀五帝於明堂行之已久記曰有其舉之莫敢廢也請二祀並行以成月令大享帝之義也

至今行焉

以皇考代宗睿文孝武皇帝配（此配食之義卽孝經周公嚴父之道也開元以睿宗配）

又以五方帝五人帝五官從祀

案高宗儀鳳二年七月太常少卿韋萬石奏曰明堂大享準古禮鄭玄義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義祀五天帝明慶以後用王義祀昊天上帝其時詔命宰臣以下及明學者詳議久而不決自此明堂王鄭之義兼而行焉開元定禮因而不易也

案明堂制度歷代不同先儒所釋亦皆有異考工記云夏后氏曰世室堂修二七廣四修一

鄭云世室者宗廟也爲廟有世室修南北之深也夏度以步今堂深十四步其廣益以四分修之一則廣十七步半也

五室三四步四三尺

堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈也

九階南面三三面各二也四旁兩夾窗窗助戶明也每室四戶八窗也白盛蜃灰也盛成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室也門堂三之二門堂門側之堂也取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅云門側之堂謂之塾也室三之一兩室與門各居一分也殷人曰重屋

堂修七尋堂崇三尺四阿重屋

重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋複笮也

周人曰明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

明堂明政教之堂也周度以筵亦王者相改也周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制也

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋周度者各因物宜爲之數室中舉几四壁帙又大戴禮盛德篇云堂方百四十四尺坤之策也屋圓楣徑二百一十六尺乾之策也方六尺通天屋徑九丈陰陽九六之象也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以象辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而

不閉示不藏也通天房高八十一尺黃鐘九九之實也二十八柱以象二十八宿堂高三尺以應三統四鄉五室各象其行外博二十四丈以應節氣鄭以大戴禮非三王之制其後在中莽改為九室十二階各有所居引三禮記漢方因之又諸儒雜議混然有殊遵于登誦制於巳地

後漢承莽滅學庶事草創明堂辟雍其制多闕至武帝封禪始建明堂於太山用遵于登之言取義於孝經援神契五精之神實在太微於辰為巳可在國之陽三里之外七里之內丙巳之地上圓下方鄭玄云漢末禮壞眾儒各依時而說周之法度由是錯亂禮戴所云雖出盛德及其下顯與本章異九室三十六戶七十二牖似呂不韋作春秋

時之所益非古制也而言無明文欲復何責也

蔡邕云以爲明堂與太廟爲一

蔡邕明堂章句云明堂曰太廟所以宗祀夏曰世室殷曰重屋周曰明堂東曰青陽南曰明堂謂在五室之中央曰太廟享功養老教學選士皆在中故言其正室之貌則曰太廟取其四門之學則曰太學取其水周圜如璧則曰辟雍雖各異名實同之也

又馬宮以識行時令盧植兼之望雲氣

案漢平帝元始四年王莽輔政庶幾復古人建議立明堂馬宮等議以爲行時令則謂之明堂其辟雍太學與蔡邕同盧植亦云明堂天廟子也上可以望雲氣故曰靈臺中

可以序昭穆故曰太廟

又袁準著論悉不宜同實

袁準議曰明堂太廟太學三者事義王者各有所施而論者遂謂爲一取詩書放逸之文與相似之語推而同之失之遠也夫宗廟清靜鬼神所居而使寡射戲謔干犯鬼神非其禮也又茅茨采椽而乘玉輅皆非也禮記先儒云明堂四面東西八丈南北七丈與七廟非一體也又周人立三代之學非立三代宗廟矣周養老於東郊非三老也文王世子養老乞言於東序又皆於其學也靈臺以望雲氣清廟以訓儉非一體也安在宗廟之中而以宴射戲謔乎且三侯及百官侍從非廟中所容也且明堂在國之陽而

宗㓗在左又宗廟不得在外齊宣王問孟子曰可毀明堂
乎若毀明堂是廟豈容此問哉諸儒言明堂未有明徵蔡
邕等遂言與名同實方之於北辰居其所取其中處不移
旁通三光非是一物備其體也皆未能據明趣以悟人意
也

後魏北齊采考工記爲五室後周采漢三輔黃圖爲九室隋
乃享之於雩壇

案隋開皇中文帝令將作大匠宇文愷依月令造明堂木
樣以獻令有司於京城安業里內規兆其地方欲修建時
諸儒爭論不定竟罷之煬帝卽位愷又造明堂議及樣奏
屬遷都興役事誤不及就終於隋氏故恆於雩壇上設祀

矣

皇唐典制依周禮以五室爲準設昊天上帝於太室之內中央南向配帝於東南西向青帝於木室西向赤帝於火室北向黃帝於太室南戶之西北向白帝於金室東向黑帝於水室南向其太皞炎帝軒轅少皞顓頊之座各於五方帝之右內向差退其句芒祝融后土蓐收玄冥等座於明堂之庭各依其方俱內向

案高宗永徽二年詔命禮官詳議太常博士柳宣依正義以爲明堂之制當爲五室內道直郎孔志約據大戴禮及盧植蔡邕等議以爲九室諸儒紛爭各有不同詔令於觀德殿以兩議張設親與公卿觀之上曰明堂之禮自

古有之議者不同未果營建今詔兩議公等以何者爲宜工部尚書閻立德對曰兩議不同俱有典故九室內附五室四明取舍之宜斷在聖慮上以五室爲便詳議未決終高宗之代至則天太后垂拱四年乃於東都附之天地合祭四方發夷莫敢不稱賀至開元五年駕幸東都將行大享之禮太常博士馮宗陳貞節奏請罷辟雍之號并宜尊路寢之制上於是改爲乾元殿自後皆於圜丘行享禮焉又準祠令注云若不從明堂即於圜丘之祀臣謹案開元禮具圖如左

右設神席如帝嚳壇祀同昊天上帝座右設太樽二著樽二犧樽二山罍二在室內神座之左象樽二壺樽二山罍二在堂

下東南西北向配帝座右設著樽二犧樽二象樽二山罍二
在堂下神座之左五方帝等座右各太樽著樽各二山罍
一各於室內之左右向五人帝等座右各著樽二皆神座之
左俱內向五官等座右各象樽二在階下並於神座之左俱
右向

自天帝已下堂上之樽皆置於坫階下之樽悉藉以席俱
加勺羃設爵於樽下其所實酒齊並用與雩祀圜丘禮並
若不於明堂五室其陳設亦如雩壇之式其義已注冬至
祀中

正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦於昊
天上帝惟神覆燾羣生甄陶庶類不言而信溥博無私謹擇

元辰祇率恆禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禋祀式展誠
敬皇考代宗睿文孝武皇帝配神作主尚饗
配座文首同上文孝子皇帝臣某敢昭薦於皇考代宗睿文孝
武皇帝祇率舊章肅恭恆禮敬致禋祀於昊天上帝惟皇考
德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹以制幣犧齊粢
盛庶品肅恭明薦侑神作主尚饗
立春祀青帝靈威仰於東郊
臣涇案司馬漢書祭祀志曰自永平中以禮讖及月令有
五郊迎氣因采元始中故事兆五郊於洛陽梁陳齊後周
及隋制度相修皆以四立日各於其郊迎氣先儒所釋言
王者必有五時迎氣者明奉天道從時順人之義馬融盧

植王肅賈逵皆以迎者迎四時之氣祭者五人帝太昊等是也鄭玄云迎五精之帝配太昊之屬聖朝稽古化人庶廣祀事開元定祀禮因采東漢故事兼用康成之義焉名靈威仰者言三春之始萬物稟資而生莫不仰其靈德服而畏之矣

以句芒氏及歲星三辰七宿從祀於下

歲星三辰之坐於壇之東北七星之坐於壇之西北各於其壇南向句芒氏於壇之東南西向其諸方亦帝等坐推此陳布臣豫祭漢儀立春之日迎春於東郊祭青帝句芒氏梁制迎帝以始祖配陳齊後周隋皆以五人帝配以三辰五官七宿各於其方從祀焉隋禮又以太祖武皇帝配

皇唐之制除之代紀曰太昊爲百王先首始於木故爲太昊風姓也又禮月令孟春之月其帝太昊其神句芒鄭注云此蒼精之君木官之神自古以來著德立功者也太昊伏羲氏句芒者昊之子曰重爲木官者也又案異義古尙書說元氣廣大謂之昊天以伏羲德能同天又以東方生氣盛大故謂之太昊句芒者謂自古以來立德立功之人其祀以爲神者言木初生之時句屈而有芒角也必言太昊句芒者以此二人生時木旺至春立德立功及其死後故春祀之歲星者仁也兒也三辰者寅爲析木卯爲壽星辰爲大火七宿者角亢氐房心尾箕也口月二十七日詔曰郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副

則尊卑有倫精意所以感通神明所以來格五方配帝上古哲王道濟烝人禮著羣祀論善紀功則朕德不類統天御極乃神位攸同而祝文所書稱名以祭既無益於誠敬徒有瀆於尊威此豈朕禋祀聰明昭格上下之意前京兆府司錄高倍上疏頗失其理精詳朕事變舊儀訪於卿士申明大義是用釋然宜從改正以致至禮自今以後祀五配帝祝文並不須稱臣其餘禮一切如舊故今之祝文不稱臣矣

敢昭薦於帝太昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎於青帝靈威仰惟帝布茲仁政功叶上玄謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦配神作主尚饗

樂章 貞觀中特進鄭國公魏徵奉敕撰

降神奏角音之舞六變 姑洗宮

鶴雲且起　烏星昏集　律候新風　陽開初蟄　至德可饗　行潦斯挹　錫以無疆　蒸人乃粒

登歌奏肅和 無射均

玄鳥司春　蒼龍發歲　節物變柳　光風轉蕙　瑤席降神　朱絃享帝　誠備祝嘏　禮殫圭幣

送神

文物流彩　聲明動色　人竭其恭　靈昭其飭　歆薦無已　垂禎不極　送禮有章　惟神還軾

立夏祀赤帝赤熛怒於南郊

臣涇案鄭云赤是火色熛怒是炎盛之謂言其靈氣炎熛

明盛也

以炎帝又以祝融氏熒惑三辰七宿從祀

案漢儀立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融氏代紀云炎帝神農氏姜姓以火承木爲炎帝教人耕種故曰神農又案月令孟夏之月其帝炎帝其神祝融鄭注云此赤精之君火官之神以自古以來著德立功者也炎帝者大庭氏也祝融者顓頊氏之子黎爲火官杜元凱云祝融明貌也熒惑禮也祝也三辰者曰爲鶉尾午爲鶉火未爲鶉首七宿者井鬼柳星張翼軫也

其壇長安在明德門外道西二里洛陽在定鼎門外午橋南道西二里其制皆廣四丈高七尺

案漢制南郊去邑七里隋制赤郊在國之南明德門外道西去宮十三里高七尺廣四丈皇朝因之月令云夏數七故高七尺也

陳設樽俎並加青帝儀

正坐祝文首準青帝赤帝赤熛怒朱明届序長嬴馭節庶品蕃碩用遵恆典謹以玉帛犧齊粢盛庶品恭致禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主尙饗

配坐文首準太昊帝神農氏時惟立夏火德方容用致明禋於赤帝赤熛怒惟帝表功協德永斯作對謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尙饗

樂章魏徵

降神奏徵音之舞六變林鐘徵 青陽告謝 朱明戒序 延長是祈 陳敬椒醑 博碩斯薦 笙鏞備舉 庶盡肅恭非馨稷黍

登歌奏肅和無射羽 離位光明 火中宵見 峰雲暮起 景風晨扇 木菫初榮 含桃可薦 芬馥百品 鏘鏗三變

送神 炎精式降 蒼生攸仰 羞列豆籩 酒陳犧象 昭祀有應 宜其不爽 送樂張音 惟靈之往

季夏土王日祀黃帝含樞紐於南郊

臣涇案漢制先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土隋禮亦以土王日祀之鄭云含謂含容樞是口樞有開闔之義紐者結也言土德之帝能含萬物開闔有時紐結有

法也

以軒轅氏配以后土氏及鎭星從祀

案代紀云黃帝有熊氏少昊之子姬姓也火生土故爲土德與炎帝之後戰於阪泉始垂衣裳居軒轅之丘故曰軒轅又月令中央土位云其帝黃帝其神后土鄭注云此黃精之君土官之神以自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦顓頊之子曰黎兼爲土官杜元凱云土爲羣物主故稱后也鎭星者信也思也

其壇長安在安化門外一里半道西 洛陽在後載門外道西一里其制廣四丈高五尺

案漢制去邑五里陳制黃帝郊壇在國南安化門外道西

去宮十二里皇唐之制因之月令云中央土其數五故高五尺

陳設樽坫並準赤帝儀

正座祝文首準赤帝黃帝含樞紐爰茲溽暑資惟土潤戊己統位黃鐘在宮謹以玉帛犧齊粢盛庶品恭備燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主尚饗

配座文首準赤帝帝軒轅氏時惟季夏位應土德式恭明禋於黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上玄謹以制幣犧齊粢盛庶品肅陳明薦作主侑神尚饗

樂章　魏徵

降神奏宮音之舞六變黃鐘宮　黃中正位　含章居貞　既彰

六律　兼和五聲　畢陳萬舞　乃薦斯牲　神其降福
永祚休平
登歌肅和無射羽　渺渺方輿　蒼蒼圓蓋　至哉樞紐　宅中
圖大　氣調四序　風和萬籟　祚我明德　時雍道泰
送神　春末冬莫　徂夏杪秋　土王四月　時季一周
黍稷已享　籩豆宜收　送神有樂　神其賜休
立秋祀白帝白招拒於西郊
臣逕案鄭云招是招集之義拒者大也言秋日之時集成
萬物其功至大
以少昊氏配又以蓐收及太白星三辰七宿從祀
案漢儀云立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收代紀曰少

昊名摯字青陽黃帝之子姬姓也土生金故爲金又月令孟秋之月云其帝少昊其神蓐收鄭注云此白精之君金官之神以自古以來著德立功者也少昊金天氏蓐收少昊之子該爲金官杜元凱云該爲收象秋物惟蓐而可收也太白星義也言也三辰者申爲實沈酉爲大梁戌爲降婁七宿者奎婁胃昴畢觜參是也

其壇長安在開元門外道南一里洛陽在麗景門苑內西南十五里其制廣四丈高九尺

案漢志去邑九里隋制白郊壇在國南開遠門外道南去宮八里高九尺廣四丈皇唐因之月令秋數九故法以九尺也

陳設樽坫並準黃帝儀

正座祝文首準黃帝白帝白招拒素秋伊始品物收成祗率舊章展其恆禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋祀欽承恭德帝少昊氏配神作主尚饗

配坐文首準軒轅帝少昊氏時惟立秋金德在躬用致禋祀於白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功克成品物式膺昭享謹以制幣犧齊粢盛庶品備斯明薦作主侑神尚饗

樂章號儀

降神奏商音之舞六變太簇商 白藏應節 天高氣清 歲功既阜 庶類收成 萬方靜謐 九土和平 馨香是薦 受祚聰明

登歌奏肅和無射羽　金行在節　素靈居正　氣肅霜嚴　林彫草勁　豺祭隼擊　潦收川鏡　九穀已登　萬箱流詠

送神　祀遵五禮　時屬三秋　人懷肅敬　靈降禎休　奠獻旨酒　薦享珍羞　載張送樂　神其上游

立冬祀黑帝叶光紀於北郊

臣逕案鄭云叶者拾也光謂光華紀者法也言冬日之至收拾光華之物伏而藏之皆有法之者也

顓頊氏配又以玄冥及恆星三辰七宿從祀

案漢儀立冬之日迎冬於北郊祭黑帝玄冥代紀云顓頊其神玄冥鄭注云此黑精之君水官之神自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少昊氏子曰修曰熙爲水

官杜元凱曰修及熙爲玄冥謂水陰而幽冥也恆星者勾

也聰也三辰者亥爲娵訾子爲玄枵丑爲星紀七宿者斗

牛女虛危室壁是也

其壇長安在光化門外道西二里洛陽在徽安門外七里其

制廣四丈高六尺

案漢制云去邑六里隋制黑郊壇在宮北十一里廣四丈

高六尺皇朝因之月令冬數六故制高六尺也

陳設椸坫並準白帝儀

正座祝文首準白帝 黑帝叶光紀玄英戒序庶類安寧資此積藏

祗肅恆禮謹以牲帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀順茲成德帝

顓頊氏配神作主尚饗

配坐文首準少昊帝顓頊氏時惟立冬水德在馭用致禋燎於黑帝叶光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗

樂章 魏徵

降神奏羽音之舞六變南呂羽 嚴冬季月 星迴風厲 享祀報功 方祈來歲

登歌奏肅和無射羽 律周玉管 星迴金度 次極陽烏 紀窮陰殺 火林霰雪 湯泉凝沍 八蜡已登 三農息務

送神 北郊時冽 南陸輝處 奠本虔誠 獻彌恭慮 上延祉福 下承歡豫 寒來斯享 禮成而去 廣樂送神 神其整馭

大唐郊祀錄卷第五